五分律卷第二　　　尊

彌沙塞　宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之二第七事

佛在拘舍彌國尒時闡陀比丘常出
入諸家為說法料理官事療治衆病
國王大臣長者居士無不親敬有諸
人等同來問訊遍房經行所頭面礼
足為說妙法示教利喜已各歸其家
闡陀便還上座已據其房如是展轉
乃至小房亦復如是既不得住便避
入間後諸人等復來問訊見諸比丘
處處經行問言我師闡陀今在何處
諸比丘言我等不知遍求不得便各
還歸闡陀行還著衣持鉢往到其家
皆出問訊白言長老我等近至僧房
不得相見今從何來答言我最下座
一切諸房上座已滿是故避行致此
乖年諸人白言可求屋處我等當為
長老作之既以見福而使長老得安
隱住又令我等不乖問訊闡陀答言
我不能自作以廢行道年長自當以
次得之諸人又言我幸有物及有善

心財物無常善心難保願為求處必
欲作之闡陁見其慇懃難相違逆即
便遊行求作屋地見神樹處衆可建
立即便伐之此樹有神國人所奉諸
祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚
恠不信樂佛法者皆呵罵言沙門釋
子無道之甚為欲自利傷害天人信
樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬
夙夜虔恭不敢懈慢而諸比丘伐之
無疑一切色心晏安如故可謂大神
大貴可重毀譽之聲充滿國內諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問闡陁汝
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘以十利故為諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘有主
為身作房應將諸比丘求作處諸比
丘應示作處無難處有行處若不將
諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者
有檀越餘如上無主中說 七竟
佛在王舍城尒時瓶沙王日日次請
五百僧食城內臣民亦復如是時諸
比丘各各行道未有專知差次請者

六群比丘常往好處諸人問言我等
為僧次第設食何故長老常來不見
餘人如是呵責而猶不已時陁婆力
士子年十四出家為道在靜處作是
念令瓶沙王日日次請五百僧食城
內臣民亦復如是而僧無有差次會
者致使六群選擇好處以失衆望壹
人施意若我二十受具足戒得阿羅
漢獲六神通當為衆僧作差會及分
卧具人至年十六便成羅漢得六神
通年滿二十受具足戒便作是念我
先願為衆僧作差會及分卧具人今
時已至便應作之即詣王舍城諸比
丘所說先所願諸比丘即以白佛佛
以是事集比丘僧問陁婆汝實欲為
僧作差會及分卧具人不答言實尒
世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒
已告諸比丘今聽陁婆為僧作差會
及分卧具人僧應白二羯磨差一比
丘白言大德僧聽今此陁婆比丘欲
為僧作差會及分卧具人若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽此陁婆比
丘欲為僧作差會及分卧具人誰諸

長老忍默然若不忍者說僧已聽陀婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持

於是陀婆即為僧作差會及分卧具分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄嘔唄嘔共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者輙詣陀婆求住止處陀婆即入火光三昧左手出光右手示卧具處莫不允合時諸遠方聞陀婆比丘為王舍城僧差會及分卧具有如是德皆作是念我當往彼問訊世尊并見陀婆及覩神力於是發来投暮到城至陀婆所求住止處陀婆皆悉如法安處次差會人亦復如是

時王舍城有善飯長者見法得果日為二比丘作上美食自来請之慈地兄弟並薄福德分卧具差會時常得麁惡階次幸過差至其家善飯知已

便生是念此等悪人無清淨行去何
愛我上美供養即便還歸語其婦言
汝可更作麁悪之食慈地等来門外
敷座使婢下之婦即受教設辦麁悪
慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座
而坐群婢於是持麁食出慈地見便
問言姉妹汝家常作好食今何故麁
婢言我是下人不知所以食訖便還
道中行罵陀婆力士子要當令汝受
苦劇我到所住已向諸上座言陀婆
力士子隨愛瞋癡畏若畏與好不畏
與悪諸比丘言汝等莫作是語陀婆
比丘隨愛恚癡畏何以故陀婆比丘
得阿羅漢備六神通隨愛恚癡畏無
有是處慈地言正以得神通故觀見
諸家有好有悪好與餘人悪輙差我
是故我言隨愛恚癡畏作是語已出
於餘處先為陀婆作悪名聲然後至
王舍城到其妹尼弥多羅所弥多羅
見二兄来迎礼問訊慈地兄弟皆不
共語弥多羅言不憶犯兄何故如此
慈地荅言汝不助我故致使陀婆苦
我如是弥多羅言兄欲令我云何相

助荅言汝若助我可到佛所白言世
尊無恐懼中反致怖畏我今無處而
得安隱本謂陀婆是梵行人忽来汙
我犯波羅夷弥多羅言陀婆清淨我
若謗之僧必當作白言擯我我旣出
衆當何所依慈地等言我當證汝擯
於陀婆何縁使汝得自言擯弥多羅
言若僧擯陀婆我豈得異慈地等言
但令世尊斥逐陀婆為吾受擯亦復
何苦我等自當好相安處妹敬重見
不敢違命便到佛所如上白佛尒時
陀婆及羅睺羅在佛左右佛問陀婆
汝聞弥多羅所說不荅言巳聞佛自
知之如是三問荅亦如是於是羅睺
羅白佛言世尊何須三問陀婆但當
斥擯此比丘尼佛言若弥多羅以此
謗汝汝當云何荅言當言此事佛自
知之佛言汝可如是陀婆亦然乎佛
語陀婆汝起自明今非黙時汝當憶
念有當言有無當言无不得直言佛
自知之陀婆便從坐起更整衣服長
跪合掌白佛言世尊我從生来未曾
夢中有此念想况今云何得有憶知

甫

佛讚言善哉善哉汝快自明欲自明
者應當如此佛告諸比丘應與陁婆
憶念比丘不應與事應與弥多羅白
四羯磨自言滅擯一比丘唱言大德
僧聽此弥多羅比丘尼自言陁婆汙
我僧今與自言滅擯若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此弥多羅比丘
尼自言陁婆汙我僧今與自言滅擯
誰諸長老忍默然若不忍者說如是第
二第三僧已與弥多羅比丘尼自言
滅擯竟僧忍默然故是事如是持
弥多羅比丘尼被滅擯已出遊人間
慈地兄弟猶語諸比丘言陁婆力士
子壞我妹梵行故致使如是諸比丘
復以白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘汝等應撿問慈地汝言陁婆壞
汝妹梵行為實為虛諸比丘受教即
問慈地慈地荅言我言是實僧復問汝
何處見何時見云何見荅言我某處
見某時見如是見僧次問陁婆汝念
時為在何處荅言我在某處僧復語
慈地處不相應時不相應汝云何言
某處某時如是見耶復語慈地若於

一堅信比丘前妄語罪重傷殺無數
衆生於一堅法其所獲罪過百堅信
如是展轉於僧前妄語其罪重於百
阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛
恚癡畏汝可更說為實為虛慈地言
隨愛隨恚癡畏故我作是語諸比
丘種種呵責將至佛所以事白佛佛
以是事集比丘僧問慈地汝實以無
根波羅夷謗陀婆不答言實尒世尊
佛種種呵責汝愚癡人云何以無根
波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不
聞三種人墮地獄耶一者犯戒无沙門
法自言已有不修梵行自言已修於
佛法中猶如敗種二者作如是見如
是說婬欲非惡而為放逸三者以無
根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三
種人必墮地獄汝今云何作此惡事
佛更種種呵責已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘自不如法惡瞋故以無根
波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵
行是比丘後時若問若不問言我是
事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

自不如法者自已事事不如法惡瞋
者九惱也無根者不見不聞不疑無
波羅夷者於四波羅夷一一無犯欲破
彼梵行者欲使還俗若作外道後時
若問若不問者後撿挍何處何時云
何見也事有四種言諍事教誡諍事
犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞
不疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆
尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘
而以無根法謗僧伽婆尸沙若面前
謗解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮
若書使相相似語手語謗解者偷羅
遮不解者突吉羅若謗比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼謗比
丘尼僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼謗五衆皆突吉羅八事竟
佛在王舍城尒時偷羅難陁比丘尼
以陁婆比丘神通大德故數来問訊
共一處坐聽受法教慈地見之復欲
誹謗後從耆闍崛山下見二獮猴合會
行欲便作念言我今當與彼二獮猴
作假名字雄者名陁婆雌者名偷羅

難陀作是念已便語諸長老比丘言
我先以無根法謗陀婆今親自見與
偷羅難陀作不淨行諸比丘以是白
佛佛告諸比丘應集僧撿問慈地汝
言先以無根法謗陀婆今親自見與
偷羅難陀作不淨行為實為虛諸比
丘受教集僧問慈地乃至汝可更說
為實為虛皆如上說如是問已慈地
言我實不見陀婆作不淨行我見偷
羅難陀數来往陀婆所意欲謗之從
耆闍崛山下見獮猴雄雌共合我便
假名雄者為陀婆雌者為偷羅難陀
故言親見為不淨行耳諸比丘種種
呵責汝云何於異分中取片若似片
作波羅夷謗無波羅夷比丘將至佛
所以事白佛佛以是事集比丘僧問
慈地汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自不如法惡瞋故於異分中取片
若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘
欲破彼梵行是比丘後時若問若不
問言我是事異分中取片若似片法

住瞋故謗僧伽婆尸沙

事者言諍事教誡諍事犯罪諍事

事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙

定生僧伽婆尸沙想瞋故於異分中

取片若似片謗無波羅夷比丘僧伽

婆尸沙聞疑亦如是見聞疑他犯偷

羅遮犯波逸提犯波羅提提舍尼

犯突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如

上說九事竟

佛在弥鄰邑阿㝹林下尒時貴族諸

釋種子多於佛所出家學道時釋摩

男語阿那律言今諸貴族並皆出家

修於梵行我等兄弟如何獨不我若

出家汝知家事汝若捨家我當斷理

阿那律言願兄出家我知家事釋摩

男言汝先由我在家受樂不知艱難

然出家行道亦復辛苦汝今住家吾

當語汝營家之法便種種語之晝應

尒夜應尒田商貨殖驅役之法悉以

語之阿那律言若營家如此乃得成

立我乃不能一日為之願兄住家我

當修道釋摩男言諸佛世尊父母不

聽不得為道汝今自可啓白於母阿

庸

那律即便往啓我欲於佛法出家學
道母言我唯有汝兄弟二人愛念情
重如何生離汝家大富使修功德何
須出家棄吾此意苦請至三母乃荅
言若跋提王出家者我亦聽汝時跋
提王與阿那律阿難難提調達娑
婆金鞞盧等甚相愛重若有所為
誓不相違於是阿那律往白跋提王
言今有微願願必見從王言吾等本
要誓不相違若相違者頭破七分但
令卿願必可從耳阿那律即以母言
白王王言如卿此願我未能從所以
者何我願作王今日始果親族富貴
無有外憂何能捨此出家學道阿那
律言若王出家吾願乃果貪著寵榮
吾則永淪願王三思不違先誓王言
當從汝願寬我七年然後共汝出家
學道阿那律言却後七年佛不必在
又我危脆性命難保王今云何以此
為期王復言七年若遠六年可乎荅
亦如上五四三二至于一年七月至
于一月七日至于一日皆亦如是王
言我等長者如何便得率尓而去當

設方便嚴駕出遊因此微行乃可得
耳汝今便可語阿難陀等令知此意
阿那律即宣語五人五人欣然莫逆
於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾
晨朝出遊盡遊觀已寄將剃頭人優
波離捨諸價從至隱僻處寶衣與之
令其剃髮變服而去去未久優波離作
是念諸釋豪强若知剃諸人髮必當
殺我如此貴族尚能捨家我今何為
不捨剃具及諸寶衣隨彼而去即自
剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須
者取之於是疾行須臾相及語七人
言我今亦欲相隨出家七人即受同詣
佛所頭面礼足白言世尊我等今欲
出家淨修梵行而優波離是我等僕
願佛先與受具足戒然後度我當令
我等及諸釋種於彼人所破大憍慢
佛即先度七人後度尒時世尊作是念
迦維羅衛去此不遠諸釋知者或有
留難便將八人詣跋提羅城住網林
樹下為說妙法眼無常色无常眼識
眼觸眼觸因緣生受無常乃至意無
常法無常意識意觸意觸因緣生受

無常汝聖弟子應作是觀生猒離心
得解脫智所作已辦梵行已立不受
後身說是法時六人漏盡得阿羅漢
阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無
所獲跋提王旣得羅漢心淨無畏若
在樹下露坐經行輙自慶言快哉快
哉有異比丘聞此聲已作是念跋提
比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛
我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶
為王時樂不樂梵行佛告比丘汝可
呼來便往語言大師呼汝跋提即到
佛所頭面礼足却住一面佛問跋提
汝實言快哉不荅言實尒世尊又問
跋提汝見何義而言快哉跋提白言
我昔在家住於七重城塹之裏七行
象七行馬七行車七行步四兵圍繞
忽聞異聲心驚毛竪今在樹下空露
之地坦然無憂是故稱快佛告比丘
跋提已得羅漢不樂梵行無有是處
尒時世尊因跋提而說偈言
快哉阿羅漢　無復恩愛縛　已破欲恚癡
無復諸結綱　旣到於泥洹　無有穢濁心
不染著於世　解脫無諸漏　了達於五陰

之甫

遊於七法林　大龍所行處　已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪　一切有漏盡
世[illegible]之第一　不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報　住於無學智
此身寂後邊　梵行堅固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂　此名師子吼
無能勝佛者
於是世尊與諸大德聲聞受阿耨達
龍王請調達未得神通不能得去著
[illegible]益深便作是念我今當問修神通
道便往白佛願佛為我說修通法佛
即為說調達受學安居之中便獲神
通獲神通已作是思惟誰應先化復
作是念瓶沙王太子名曰衆樂先化
尊之然後餘人乃從我教作是念已
即於網林下沒在太子牀上現作小
兒數摘御臥太子見之即大惶怖問
言汝為是天為是鬼神答言我是調
達勿恐勿怖太子語言若是調達復
汝本形即自變復威儀如本太子歎
喜而師事之日出問訊乘五百乘車
調達復化作五百小兒在於車上御臥
數摘復以五百乘車載上美食種種餚

庸

餚而供養之時諸國人生希有心作是言調達有大神力作此變化使太子自出閻訙種種餚饍而以供養於是調達遂不自量便欲招引畜養徒衆尒時世尊從綱林出遊行人間到拘舍弥國住瞿師羅園尒時目連住一別處此國先有憍陳如子名曰柯烋淨修梵行得阿那含果生於梵天中夜寂靜從天來下放大光明詣目連所頭面礼足白言調達今化衆樂太子現諸神變恐其必欲招引徒衆破和合僧作是語已忽然不現於是目連晨朝整衣服往詣佛所以柯烋言具以白佛佛問目連汝意云何當謂審如柯烋語不吝言意以為然佛告目連莫說此語所以者何於天上天下不見沙門婆羅門諸天魔梵有能領佛徒衆者又告目連世間有五種師今皆現在一者戒不清淨自言戒淨其諸弟子如實知之覆蔵其過以嗟利養二者邪命諂曲自言正直而諸弟子亦覆藏之三者所說不善自言善說而諸弟子歎以為善四者見不清

五分律卷第三　第十六張　平

淨自言清淨而諸弟子稱言見淨五
者說非法律言是法律而諸弟子亦
云是法而不能使智者信受目連如
來戒淨無有諂曲言无不善知見清
淨所說是法智者信受不須弟子共
相稱覆
尒時有異比丘於王舍城安居竟着
衣持鉢來詣佛所白佛言世尊調達
化象樂太子現作小兒乃至種種餚
饍而以供養佛告比丘莫羨調達作
此變化以致利養若有恭敬供養之
者增其長夜受諸苦痛猶如惡狗以
杖打之更增其惡調達如是多得供
養煩惱轉增尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
愚人增其惡　由於利養生　癡斷清白法
猶如身首分　不修清淨行　而志招學徒
欲居衆人上　望一切歸宗　有人求利養
或有求泥洹　利養傷清白　寂滅却慳貪
復告諸比丘芭蕉竹蘆以實而死駏
驉懷妊亦喪其身今調達貪求利養
亦復如是尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

芭蕉以實死竹蘆實亦然駏驉坐姙死
士以貪自喪
於是世尊從拘舍弥國漸漸遊行向
王舍城住耆闍崛山為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆
羅門梵志居士供養恭敬尊重讚歎
衣食卧具及諸醫藥無所渚者猶如
蓮華尒時世尊與無央數大衆圍繞
説法調達便從坐起更整衣服偏袒
右肩頭面礼足胡跪合掌白佛言世
尊唯願安往我今自當領理衆僧佛
語調達舍利弗目連猶尚不能領我
徒衆況汝愚癡食涕唾乎於是調達
生念恨心云何世尊於大衆前乃作
如此底下呵辱以生悪心向佛故捌
損神足復作是念佛稱讚舍利弗目
連而毀呰我復生悪心向舍利弗目
連是第二損其神足便還所住為國
王大衆圍繞説法其衆中有一比丘
来白佛言今調達為國王大衆圍繞
説法佛告比丘調達不但今世得此
大衆過去世時亦曾得此諸比丘乃
往古昔有一摩納在山窟中誦刹利

書有一野孤住其左右專聽誦書心
有所解作是念如我解此書語足作
諸獸中王作是念已便起遊行逢一
羸瘦野孤便欲殺之彼言何故殺我
答言我是獸王汝不伏我是以相殺
彼言願莫殺我我當隨從於是二孤
便共遊行復逢一孤又欲殺之問答
如上亦言隨從如是展轉伏一切孤
便以群孤伏一切象復以衆象伏一
切虎復以衆虎伏一切師子遂便權
得作獸中王既作王已復作是念我
今為獸王不應以獸為婦便乘白象
師諸群獸不可稱數圍迦夷城數百
千匝王遣使問汝諸群獸何故如是
野孤答言我是獸王應取汝女與我
者善若不與我當滅汝國還白如此
王集群臣共議唯除一臣皆云應與
所以者何國之所恃唯賴象馬我有
象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地
戰必不如為獸所滅何惜一女而喪
一國時一大臣聰叡遠略白王言臣
觀古今未曾聞見人王之女與下賤
獸臣雖弱昧要殺此孤使諸群獸各

五分律卷第二　第十九張

甫

各散走王即聞言討將焉出大臣荅言王但遣使勉期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城内皆令塞耳王用其語遣使勉期并求上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　規統於徒衆
在摩竭之國　法主以自号

告諸比丘尒時迦夷王者我身是聡叡大臣者舍利弗是野狐王者調達是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是舍利弗汝往調達衆中作是唱言若受調達五法教者彼為不見佛法僧舍利弗言我昔已曾讚歎調達今日云何復得毀呰佛言汝昔讚歎為是實不荅言是實佛言今應毀呰而毀呰亦復是實告諸比丘今應白二羯磨差舍利弗往調達衆中毀呰

甫

調達一比丘唱言大德僧聽今差舍
利弗往調達衆中作是言若受調達
五法教者彼爲不見佛法僧若僧時
到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍
利弗往調達衆中作是言若受調達
五法教者彼爲不見佛法僧誰諸長
老忍默然不忍者說僧已差舍利弗
竟僧忍默然故是事如是持
於是舍利弗即往調達衆中高聲唱
言若受調達五法教者彼爲不見佛
法僧時彼衆會皆悉唱言沙門釋子
更相憎嫉見調達多得供養便作是
語時瓶沙王在彼衆中即宣令言莫
作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉
故於是調達便語衆人欲見天上曼
陁羅華不咸言欲見調達即於衆前
沒到華池邊適欲取華便失神足還
在本坐調達旣失神足便生惡心欲
害於佛白太子言今汝父王正法御
世如我所見衰喪無期人命无常晌
息難保何必長年剋此王位自可啚
之早有四海我當害佛代爲法主新
王新佛於摩竭國共弘道化不亦善

乎太子答言父母[illegible]過於二儀願
復長育欲報罔極汝今云何導吾此
逆調達聞之心無慚愧猶以巧言引
誘其意遂使迷沒受悅其語太子後
時密帶利劍向于王門內懷惡逆不
覺戰怖於王門前倒地復起門官見
已便作是念太子常未威儀庠序今
日如此必當有故即往問之太子答
言我欲殺王是故如此又問太子為
受誰教答言調達門官共議當如之
何第一議言一切沙門太子衆樂皆
唱其惡逆云何乃欲濫殺沙門罪正
應殺之第二議言佛巳先遣舍利弗
應止太子調達二人而巳第三議言
我等不應輙判此罪當以白王王有
教勑當奉行之作是議巳便以白王
王問汝等衆臣議意云何即具以上
荅王即斥逐第一議者第二議者免
所居官穪第三議者加其名位更命群
臣共議此事諸臣咸言上第二議並
謂免合命王乃免所居之位覲王聖
心不忍有害正刑旣𢟪當從下計王
立太子本為國嗣志速為王故懷此

逆遂位與之其惡必息議合王心即
便捨位拜之為王号阿闍世初登王
位受五欲樂救逆之心便得暫息如
是少時乃以無事而害父命
尒時阿闍世王有大惡象調達密至
象師所語言明日瞿曇當行此路汝
可為吾飲象令醉放走於道佛慢心
多必不避之因此蹹殺厚雇汝物世
尊明日食時著衣持鉢從五百弟子
入城乞食象師先已飲象令醉遥見
佛来即便放之信樂佛法者見放醉
象皆往白佛唯願世尊更從餘路五
百弟子及阿難亦如是白佛皆荅之
三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不
覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後
行時觀者四塞各各議言今二龍闘
看誰得勝外道輩言象龍力大必勝
於人佛弟子言人龍道尊象必降伏
空辯無徵遂乃積鏹金錢共賭勝負
於是醉象遥見佛来奮耳鳴鼻大走
向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋下
佛語阿難汝向三聞無苦如何不信
猶作此懼佛見象来入慈心三昧而

說偈言
汝莫害大龍　大龍出世難　若害大龍者
後生墮惡道
象聞偈已以鼻布地抱世尊足須臾
三叉上下觀佛右繞三匝却行而去
從是已後遂成善象莫不雅奇同聲
歎言瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象
國中人民無復恐怖何其快哉諸外
道輩皆悉慚愧佛弟子衆踊躍歡
喜斂得金錢七十餘万佛旣降象復
說偈言
象醉含瞋忿　来向天中天　百姓莫不覩
斂錢賭勝負　其形如太山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣　大力天中天
愍衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王
時調達見已作是念今以此事不得
害佛當更求凶人不識佛者厚相貨
誘令往殺之即四出求索見一壯夫
便語之言汝為我殺佛當厚相報其
人貪貨應募而去尒時世尊在露處
經行遥見彼人以慈心三昧遍滿其

身擧手呼之於是彼人不覺捨刀疾
行趣佛頭面礼足白佛言我今癡狂
欲害世尊自知過重願聽懺悔佛言
汝實愚癡云何爲貪欲害如來於我
法中若知有罪而懺悔者增長善根次
爲說法所謂施論戒論生天之論在
家染累出要爲樂彼人内喜佛知其
意更爲說法所謂苦集盡道聞法開
解於諸法中遠塵離垢得法眼淨見
法得果已自歸三尊受持五戒世尊
發遣從異路歸調達復募二人令殺前
人以滅惡聲復遣四人如是展轉乃
至三十二人皆前至佛所佛亦如前
次第說法盡得須陀洹果
時諸比丘聞調達遣人害佛皆持器
仗衛護世尊分部相著各在一面諸
佛常法日再出房於晨朝出見諸比丘
悉在左右問言汝等何故持仗住此
諸比丘言聞調達遣人欲害世尊不
能自安所以住此佛告比丘若如來
横死無有是處世間五師須防護耳
我不須汝各隨所安自護其心
調達知已復作是念我復不能以此

四分律卷第三　第二十五張

庸

害佛當更覓人躬自將去故應必果
即得一人共上耆闍崛山尒時世尊
在山下石上經行調達便使彼人推
石害佛其人發心推石四支便不得
舉心念佛功德大手足還復調達見
此益瞋忿言汝何停困速疾滅去即
自捉大石推下害佛山下有神名金
鞞盧接之遠棄片迸著佛傷足大指
世尊見已語調達言汝今便得無間
之罪若以惡心出佛身血必墮無間
阿鼻地獄
調達復作是念我既不能得害於佛
唯當破其和合僧耳佛大神力若我
能破其僧名必遠振佛知其意語調
達言汝莫破和合僧若僧已破能和
合者其人生天一劫受樂若僧和合
而破之者墮地獄中一劫受苦調達
聞已暫捨是心後尋復生如上所念
佛止如初便說偈言
衆聚和合樂 和合常安隱 若破和合僧
一劫地獄苦 衆聚和合樂 和合常安隱
若和合破僧 一劫生天樂 若分部分別
常作不善語 以破和合僧 一劫地獄苦

不分部分別常能說善法以和合破僧
一劫生天樂
調達聞已復暫捨是心後尋復生方
便過前時諸比丘聞調達欲破和合
僧即往白佛佛以是事集比丘僧種
種遮責調達已語諸比丘應差一比
丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合
僧莫作破僧事當與僧和合僧和合
故歡喜無諍一心一學如水乳合共
弘師教安樂行若受者善若不受應
遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸
比丘受教如是三反皆悉不受諸比
丘種種呵責已以是白佛佛以是事
集比丘僧更種種遮責調達已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘為破和合僧
勤方便諸比丘語彼比丘汝莫為破
和合僧勤方便當與僧和合僧和合
故歡喜無諍一心一學如水乳合共
弘師教安樂行如是諫堅持不捨應
第二第三諫第二第三諫捨是事善
不捨者僧伽婆尸沙
為破者求為破僧因緣和合者同布

擯自恣羯磨常所行事僧者從四人
已上彼比丘欲破僧餘僧見聞知差
一與親厚比丘往諫若捨者應一突
吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往
諫若捨者應二突吉羅悔過若復不
捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔
過若不捨復應白四羯磨諫一比丘
唱言大德僧聽此某甲比丘為破和
合僧勤方便僧已諫汝莫為破和合
僧勤方便如是諫堅持不捨僧今羯
磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已
應語彼比丘僧已白竟餘三羯磨在
汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若
捨應三突吉羅一偷羅遮悔過若不
捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘
為破和合僧勤方便乃至僧今羯磨
諫誰諸長老忍默然不忍者說復應
語彼比丘僧已一羯磨竟餘二羯磨
在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼
若捨應三突吉羅二偷羅遮悔過若
不捨復應如上第二羯磨第二羯磨
竟復應如上語若捨應三突吉羅二
偷羅遮悔過若不捨復應如上第三

羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅
三偷羅遮悔過第三羯磨竟捨不捨
皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白不成
三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨
非法羯磨不諫自捨皆不犯 十事竟
佛在王舍城尒時助調達比丘語諸
比丘言調達所說是知說非不知說
說法不說非法說律不說非律皆是
我等心所忍樂諸長老比丘聞種種
呵責汝云何言調達所說是知說非
不知說說法不說非法說律不說非
律皆是我等心所忍樂呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧種種遣責
助調達比丘已語諸比丘應差一比
丘與助調達比丘親厚者往諫莫言
調達所說是知說非不知說說法不
說非法說律不說非律皆是我等心
所忍樂何以故調達非知說非說法
非說律汝等莫助破和合僧當助和
合僧僧和合故歡喜無諍一心一學
如水乳合共弘師教安樂行若受者
善若不受應遣衆多比丘及僧往諫

諸比丘受教如是三反助調達比丘
恚皆不受諸比丘種種呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧更種種過
責助調達比丘已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘助破和合僧若一若二若
衆多語諍比丘言是比丘所說是知
說非不知說說法不說非法說律不
說非律皆是我等心所忍樂諸比丘
語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所
說是知說非不知說說法不說非法
說律不說非律皆是我等心所忍樂
何以故是比丘非知說不說法不說
律汝莫樂助破和合僧當樂助和合
僧僧和合故歡喜無諍一心一學如
水乳合共弘師教安樂行如是諫堅
持不捨應第二第三諫第二第三諫
捨是事善不捨者僧伽婆尸沙助破
者助成破僧因緣和合者同布薩自
恣差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃
至不諫自捨皆如上說 十一竟
佛在拘舍弥國介時闡陁比丘數數
犯罪入白衣舍上牀下牀皆不如法

五分律卷第二 第十張 宇

別衆食數數食非時入聚落不白善
比丘諸比丘見語言汝犯如是如是
罪汝應見罪悔過莫不清淨修梵
行無得長衣受諸苦惱勿令施主失
大功德答言大德汝等不應教我我
應教汝何以故聖師法王是我之主
法出於我無豫大德辟如大風吹諸
草穢并聚一處諸大德等種種姓種
種家種種國出家亦復如是大何而
欲教誡於我諸大德莫語我若好若
惡我亦不語大德若好若惡諸比丘
復語闡陁莫作自我不可共語汝當
語諸比丘若好若惡諸比丘亦當語
汝若好若惡如是展轉相教轉相出
罪成如來衆諸比丘如是諫堅持不
捨將至佛所以事白佛佛以是事集
比丘僧問闡陁汝實尒不答言實尒
世尊佛種種呵責汝愚癡人不應作
不可共語諸比丘見汝犯罪欲不共
汝布薩自恣羯磨常所行事哀愍汝
故呵諫於汝汝今云何而不信受佛
種種呵責已語諸比丘應差一比丘
與闡陁親善者往諫如上次衆多比

丘次僧諸比丘受教三反不受以是
白佛佛以是事集比丘僧更種種遥
責闡陁已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘惡性難共語與諸比丘同學經戒
數數犯罪諸比丘如法如律諫其所
犯荅言大德汝莫語我若好若惡我
亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝
莫作自我不可共語汝當為諸比丘
說如法諸比丘亦當為汝說如法如是
展轉相教轉相出罪成如来衆如是
諫堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙
惡性難共語者不受教誨無恭敬心
自是非彼同學經戒者經謂一切佛
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆
如上說 十二竟
佛在舍衛城尒時吉羅邑有二比丘
一名頞髀二名分那婆數行惡行汙
他家作種種非威儀事自結華鬘亦
教人結自著教人著與女人同牀坐
共槃食飲酒噉肉歌儛伎樂作諸鳥

甫

獸種種之聲亦作鳥獸鬪諍時像捕
博嬉戲倒行擲絶彈指眴眼向於女
人角戾面目吐舌張口作如是等身
口意惡破於戒見威儀正命時五百
比丘威儀具足從迦夷國来到此邑
至時持鉢入村乞食諸居士見咸作
是言此諸比丘從何處来俛頭默然
狀如孝子不知與人交接言語我此
自有二賢比丘多才多藝善悅人心
何用此輩久留邑里並不與食空鉢
而出時舍利弗目連亦從迦夷来向
此邑頻脾等聞作是念此二人来必
為我等作惡名聲斷我供養便往語
諸居士言須史當有二比丘来一名
目連善知幻術現種種變二名舍利
弗善知呪法巧言惑人汝若同心不
為彼惑我當住此若不能者正尓便
去諸居士言長老安住我終不為彼
之所惑二人既到諸居士皆將大小
迎逆問訊頭面礼足却坐一面於是
目連為現神變分身百千還合為一
石壁皆過履水如地坐臥空中如鳥
飛翔身至梵天手捫日月身上出火

身下出水身上出水身下出火或現
半身或現全身東踊西沒西踊東沒
南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊
中沒現神變已還坐本處時諸居士
竊相謂言目連善知幻術此則然矣
於是舍利弗為說妙法初中後善善
義善味具足清白梵行之相說是法
已默然而住時諸居士亦復相語舍
利弗善知呪法亦復驗矣於是衆人
都不信受無有供養尒時彼邑有二
優婆塞一名富闍二名優樓伽信樂
佛法見諦得果常好布施供養沙門
聞舍利弗目連從迦夷來共出迎之
頭面礼足為說妙法示教利喜聞法
已白舍利弗言此邑有二比丘常作
種種非威儀事廣說如上近有五百
比丘威儀庠序入村乞食空鉢而出
唯願大德以此白佛於是二人為優
婆塞更說妙法示教利喜已還舍衛
城具以白佛佛以是事集比丘僧告
阿難汝往彼邑與二比丘作驅出羯
磨阿難白佛彼惡比丘非沙門自言
沙門常作不淨心已敗壞我若獨往

彼汝肆惡隨意惱我佛告阿難如是
如是如汝所說汝今便可將諸比丘
隨意多少到彼集衆然後乃舉頞脾
等罪白四羯磨驅出彼邑一比丘唱
言大德僧聽此某甲比丘行惡行汙
他家行惡行皆見聞知汙他家亦見
聞知僧今驅出此邑若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘行
惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他
家亦見聞知僧今驅出此邑誰諸長
老忍默然不忍者說如是第二第三
僧已驅出某甲竟僧忍默然故是事
如是持阿難受教將五百比丘往到
彼邑諸居士聞阿難與五百比丘来
出迎問訊頭面礼足却坐一面阿難
即集衆乃至羯磨羯磨竟彼二比丘
猶故不去諸比丘問汝何故不去答
言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何
以故有如是等同罪比丘有驅者有
不驅者諸比丘言汝莫說阿難等隨
愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅
者有不驅者汝等行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝

出去不應住此諸比丘如是諫堅持
不捨以是事白佛佛以是事集比丘
僧種種遥責彼比丘已語諸比丘應
差一與彼親厚比丘往諫如上次衆
多比丘次僧諸比丘愛教三反不受
以是白佛佛以是事集比丘僧重遥
責已告諸比丘以十利故為諸比丘
結戒從今是戒應如是説若比丘依
聚落住行惡行汙他家行惡行皆見
聞知汙他家亦見聞知諸比丘語彼
比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見
聞知汙他家亦見聞知汝出去不應
此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡
畏何以故有如是等同罪比丘有驅
者有不驅者諸比丘復語言汝莫作
是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等
同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡
行汙他家行惡行皆見聞知汙他家
亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝
出去不應此中住如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是事
善不捨者僧伽婆尸沙
行惡行者作身口意惡行汙他家者

令他家不復信樂佛法見者眼自見
聞者從可信人聞知者遠近皆知差
一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不
諫自捨皆如上說 十三竟

五分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造